

Report

Islam as Religion and Culture

Barbara Federica Scremin ^{1*}

¹ CNR, National Research Council of Italy, IOM-Materials Foundry Institute, Area Science Park-Basovizza, Strada Satale 14, km 163.5, 34149 Trieste, Italy.

* Correspondence: scremin@iom.cnr.it; Tel.: +39 3282097825

Abstract: The Law of Islam, "Sharja". A report.

Keywords: Koran; Koran's laws; Religion; Society

Report

Culture, Law and Religion.

There is no doubt that in an era like the present, in which religious sentiment seems to be weakening considerably in many parts of the world, Islam is one of the most active and vital religions. In fact, for Islam, religion (dīn, which is usually translated not very exactly as "religion" in Western languages) is something that includes both our religion and our politics, it is a rule of life, a law, while it lacks the priestly-ritualistic connotations essential in our notion of "religion". For them, Islam was a way of life, a set of behaviors, a political ideal, or rather a (perhaps not very precise) mixture of all this. What does the average Muslim believe more or less now, what are his rites and his religious laws? Which Islam - among the numerous sects into which it was divided in the course of its history and is still divided - will we take as a model? The answer, which is purely practical and does not imply any value judgment, is: the "Sunni" one, to which the vast majority of current Muslims adhere (about 90%). It has often been noted that a characteristic of Islam is that of an "absorption of theology into the law". In fact, calling the religious law of Islam, the šarī'a, "Muslim law" or "canon law", is rather ambiguous. The Islamic šarī'a is concerned, for example, with prayer and religious almsgiving, with worship, etc., while the writers of dogmatic theology (Muslim modernists have been able, partly rightly, to maintain that there are no real "dogmas" in Islam) are reduced to dealing with a rather scant subject and generally advise the normal reader against taking an interest in theology. God has a certain plan for humanity, He is, through the Prophet, the founder of states and gives particular importance to this land, the only concrete thing that man should be interested in with respect to God is the regulation of the army under his command. The sources of Islamic theology, like those of law, are mainly three: the Koran, first of all, a book dictated by the archangel Gabriel to the prophet Muḥammad (570-632) in a period that goes from 609-610 to 632, in pieces, but reflecting a

celestial "archetype". The inspiration of the Koran, according to Islamic theology, is clearly "literal", it is a real dictation of the angel. Muhammad (Mohammed) is the "messenger" (rasūl) of God's will for the "organization" of men. In the Koran, however, it is said: "You have in the Messenger of God a good example, for anyone who hopes in God and the Last Day and makes much mention of God!" (Qur'an XXXIII, 21). It is called sunna (literally, precisely, "way of doing", "way of life"). Theology as a science (which is also called 'ilm attauḥīd, science of divine unity) was born in Islam above all for apologetic purposes, when pious Muslims wanted to defend revelation with "rational" weapons. The iğmā' or, according to some theologians, even explicit Koranic texts (such as, for example, II, 164 and similar) invite one to reflect on the signs of God and therefore to deduce their existence. Again, if the priority of the Law over Theology had not prescribed the obligation, reason would not have been able to rise to the knowledge of God. First of all, God exists. This cause of the world, which is God, is eternal, insubstantial, incorporeal, that God «descends in the night» means that the solitude of the night is the most propitious condition for prayer and most suitable for a spiritual descent of God into the heart of man. By «vision» we mean «a kind of perception more perfect and clearer than the imaginative one», not without a profound practical, psychological and social utility. God is, finally, one, or better both one and unique, that is neither divisible into parts, nor companion of other gods. Also accepted by Christian orthodoxy, that nihil potest esse per suam essentiam malum. The true and proper attributes of God (ṣifāt) follow, which Ġazzālī, summarizing and logically coordinating texts of revelation, reduces to seven: power, knowledge, life, will, hearing, sight, word. Divine omnipotence is understood in totalitarian and broad Islam than in other monotheistic religions. Power. The fact that God «creates» with his power the actions of animals is demonstrated for Ġazzālī by the marvelous instinct, inexplicable by admitting an autonomous system, of some of them, such as bees. Man is therefore «powerful» only in a reflex sense and in any case never «creator» of his own actions. Man, that is, is the owner, not the creator of his own actions. In reality God creates each individual phenomenon, whose causal connection is not at all necessary. Eternal will of God, but without his volitional act beginning to exist in time and without the eternity of the divine attribute being altered in any way. Like power, divine will also extends to everything: that «evil, impiety, sin, being, as they are, phenomena that begin to exist ex novo at a certain moment, are undoubtedly willed by God. What God wills, exists; what God does not will, does not exist. Explicit passages in the Qur'an force orthodoxy to admit also, among the divine attributes, those of sight and hearing. The words of Scripture must be interpreted in a sense that departs from the literal one and this is obvious only in the case that their literal interpretation implies an absurdity or a contradiction. This does not happen for the hearing and sight of God, which are to be considered as a perfection of "perception" in general, even if they are not to be understood in an anthropomorphic sense. Among the divine attributes is that of the word, a very important one: the Qur'an itself is, as we have seen, the word of God. The term "God" does not mean the essence alone but the essence plus the attributes. The numerous "names", or rather we would say "adjectives" that in the sacred text and in tradition are attributed to God and that can be reduced to the seven attributes mentioned above, are predicable of God ab aeterno and in aeternum. The taṣbīḥ is based on the 99 names of God, a type of rosary frequently used by Muslims who should

pronounce the "99 most beautiful names of God" (asmā al-ḥusnā) preceded by yā for each bead; but which is often used as a pastime in the hands. The Catholic rosary imported into the West after the Crusades is said to derive from the taṣbīḥ. "Good" and "evil" are relative, and every autonomy of the moral act is abolished. The only absolute sense of "good" is that relative to the most powerful Person, God; "good" is what is suitable for the purpose of God's action. God is in no way obliged to reward for good actions and to punish for sins. The reward is a purely gratuitous act of God, to which man, a sinner, has no essential right. Unlike Catholic theology, Islamic theology denies the eternity of infernal punishments (as does modern Christian Hedonistic Theology, where man cannot exist/be conceivable without hope). It is absurd that God punishes with eternal torture a sin that, at times, can consist of a simple word of an instant. In fact, revelation incites man to "reflect on the signs" of the universe and to deduce God from them. The very personal and arbitrary God that we have seen manifests his will to man through a series of "envoys", "apostles" (rasūl). Their degree is that of pure men, but particularly chosen by God and who, through God, sometimes work miracles. The concept of Prophet of Jesus, which enjoys special consideration in the Koran, admits the virgin birth and the ascension to heaven, but not the death. On the cross a double of Jesus was killed (Docetic theory) who instead is still alive in heaven. God or his lack of knowledge of the future changes of history, the answer is that this is not the case, since a master can well order his servant: "get up" without restrictions and without explicitly indicating to him how long he must remain standing even if he knows well that the servant's standing will last only as long as this position is convenient for him, and even if he knows how long this position must last. The most important, which the orthodox Muslim is required to admit, are:

a) The resurrection of the flesh. The guarantee of the resurrection is, that is, the creation, the resurrection being nothing but a second creation. – does not admit the immortality of the abstract soul, detached from the body.

b) The torment of the tomb (ʿaḍāb al-qabr). It is a doctrine of faith that dead bodies, in the tomb, will undergo a kind of religious interrogation by two angels, Munkar and Nakīr. Men who have not been able to answer correctly will be tormented (according to some theologians until the day of judgment every day except Friday) in their tombs by those two angels. The idea is found in rabbinical writings,

c) Interrogation of the angels Munkar and Nakīr. We have mentioned it above. The corpse is made partially alive for this purpose in some sensitive particle by God.

d) The Scales. This is the eschatological scale where the actions of men will be weighed on the day of judgment, which is spoken of in the Koran (VII, 8-9 and elsewhere). Revelation data are accepted as "real" without discussing the "manner":

e) The Bridge (ṣirāṭ). This is another eschatological concept of clear Iranian origins, that of the bridge stretched over hell, thinner than a hair and the edge of a

sword, which must be crossed by the resurrected, among whom the wicked will fall down into Gehenna.

Sunni orthodoxy is distinguished from the Shiism of the imāmate. Imām, literally antistes, praepositus, is the head of the Muslim community, more usually called by the Sunnis "caliph" (ḥalīfa, vicegerent, vicar of the Prophet). The imam is not even endowed, unlike the Catholic pontiff, with teaching or legislative authority.

One of the goals of the Prophet is the good organization of the social and religious life of the community-state.

A final chapter of the catechism better defines the concept of orthodoxy in Islam, a concept that, in fact, given the great dogmatic simplicity of Muslim theology, there are, for example, those who belong to another religion, Jews, Christians and, worse, idolaters, etc. These are clearly to be considered infidels, theologically (on the special status of Christians and Jews as "people of the book", possessors of a Sacred Scripture considered valid, even if antiquated and corrected by Islam, see the following chapter). The Brahmins, deniers of the very concept of prophetic mission and the atheists, deniers even of Him who sends the prophets, are, as is obvious, even more worthy of being declared kāfir. Then come those who, like the Muslim "philosophers", while admitting the prophetic mission of Muḥammad, profess theories that are equivalent to denying the Koranic text, such as the denial of the resurrection of the flesh, the idea that God does not know particular things (for which he would use angels) and the eternity of the world.

The five canonical prayers those who affirm that God, after Muḥammad, can send other prophets.

"I am truly a believer" while for the Asharite school it would be necessary to add "if it pleases God" ("In ša a'llāh").

Positive law (šarī'a, literally "the straight path", "beaten path") regulates human activity as it is expressed in the external world, regardless of that faith and those beliefs of which, in the internal forum, only God is the judge. But it regulates all human activity. The treatises improperly called "Muslim law" "law of God" everything that transcends private interest. The sources of the law are practically the same, therefore, as those of theology: the Koran, the Sunna, the iğmā' ("consensus") contains in large part legal precepts, on which foods are permitted or not permitted to eat, on marriage, on inheritance, on questions even of good manners and etiquette etc. We have spoken of legal schools. In fact, within Orthodoxy itself there exist four schools (others have ended up disappearing over time) officially recognized as orthodox, the four madḥab (sometimes improperly translated "rite") ḥanafī, Mālikite, šāfi'ite and ḥanbalite. The principles are fundamentally the same and the divergences are manifested above all in the application of rules, generally recognized as just, to particular cases. There is no priesthood in Islam (nor can there be, since there are no sacraments, but there is, as we have seen, from a social point of view). Just as the sacrament is replaced by the precept of law, so the priest in Islam is the doctor of the law. Muhammad is reported to have

said: "Islam is based on five foundations: the šahāda (profession of faith), the 175
 šalāt (prayer), the zakāt (ritual almsgiving), the ḥağğ (pilgrimage to Mecca) and 176
 the fasting (šaum) of the month of Ramadan, called the five arkān al-islām (pil- 177
 lars). This is the legal act of pronouncing the following formula: "I profess that 178
 there is no god but God (Allāh) and that Muhammad is the Messenger of God" (in 179
 Arabic: ašhadu anna lā ilāha illā'llāh wa-anna Muḥammadan rasūlu'llāh) in front 180
 of witnesses. This simple declaration is enough to make the person who pro- 181
 nounces it, in all respects, in the Muslim community, since Islam does not have 182
 initiation rites. Very important is the "purification" or ṭahāra, which must precede 183
 practically all acts of worship. Let us begin the study of these acts with Prayer and 184
 Ablution. By šalāt (in Persian namāz) we do not mean the intimate and free prayer 185
 of the heart (du'ā) which is meritorious and to be done whenever one wants, but 186
 rather the ritual, canonical prayer. The term šallā, "to pray", is found in the Koran 187
 (XXXIII, 43, 56) "to operate sacredly". In the Quran itself, despite the acrobatics 188
 of jurists to demonstrate the contrary, there would appear to be two at the be- 189
 ginning and then three canonical daily prayers, while a night prayer (tahağğud) 190
 was considered very meritorious. Currently, the times established for the five 191
 daily prayers are dawn (šalāt-aş-şubḥ o al-fağr) shortly before sunrise, midday 192
 (šalāt aţ-zuhr), the afternoon (šalāt al-'aşr), when the sun begins to set, around 193
 three o'clock, sunset (šalāt al-mağrib) as soon as the sun has disappeared on the 194
 horizon, and the evening (šalāt al-'iṣā') after the disappearance of twilight, in the 195
 night. The Muslim day, of 24 hours, is calculated from one sunset to the next, so 196
 for the Muslim (as for the Jew) Friday night will be our Thursday night. However, 197
 the spectacle of the Muslim praying, without the slightest human respect and 198
 wherever he may be, is actually still very frequent in the countries of the East and 199
 unanimously considered very edifying by all travellers. The preliminary condition 200
 of ritual prayer is ritual purity (ṭahāra). Islam. The law declares impure (nağis) in 201
 addition to the excrement of humans and animals, in particular the following ob- 202
 jects: pigs, dogs, intoxicating drinks, blood and dead animals not ritually slaugh- 203
 tered, one cannot even recite the Koran, nor enter a mosque. It abolishes the 204
 state of ḥadaṭ the wuḍū' (ablution) and that of ġanāba the ġusl (complete ablu- 205
 tion). The first consists of performing the following gestures: washing the face, 206
 hands and forearms up to the elbow, rubbing the head with a wet hand (with the 207
 index, middle and ring fingers joined), washing the feet. The ġusl consists of a 208
 complete bath. Ordinarily in mosques one can find everything needed for a prac- 209
 tical execution of ablutions. The niyya, formulation of intention, is considered 210
 very important by Islamic law not only as an introduction to prayer but to any act 211
 of worship: without niyya the prayer would not be valid; the words Allāhu akbar 212
 (God is Maximum). With the pronunciation of this formula called takbīr, still used 213
 by Muslims often during prayer and also on other occasions (it was, for example, 214
 the war cry of Muslim warriors), the person praying enters a state of sacredness 215
 and, under penalty of invalidity of the prayer, he is forbidden to speak, laugh, eat, 216
 drink, turn around and make other movements; always remaining in the same 217
 position, the first sūra (chapter) of the Koran is recited, called Fātiḥa («Opening»), 218
 one of the most frequent Islamic prayers which, in translation, sounds like this: 219
 «In the name of God, the clement, the merciful! Praise be to God, the Lord of 220
 Creation, the Clement, the Merciful, the Master of the Day of Judgement! We 221
 adore You, we invoke Your help, guide us on the Straight Path, the path of those 222
 upon whom You have showered Your grace, the path of those with whom You are 223

not angry, the path of those who do not wander in error!», adding an *āmīn* (amen) not included in the Quranic text. The *rak'a* (the term is derived from the same root as the already seen *rukū'*, bow) can well be said to be the unit of measurement of prayer. Each *ṣalāt* in fact consists of a certain number of *rak'a*, that of dawn of at least two, that of sunset of three, and each of the others of four. pro- nounces the greeting formula (*taslima* which is also the most common greeting between Muslims who meet), that is *as-salāmu 'alaikum wa-raḥmatu'llāh wa-bar- akātuhu* («peace be upon you, and the mercy of God and His blessings»). The *ṣalāt* can be performed, at the appointed time, anywhere. The Prophet is said to have said: «The whole earth is a mosque». However, according to the *fiqh* treatises, it is desirable that the *ṣalāt* be performed together with other believers in a mosque. Mosque is a European corruption (but passed through documented forms such as the Persian and Turkish *mazgit*) of the Arabic *masḡid*, «place of worship». The participation of women in the worship of mosques is recom- mended by law. This is an example (and there are many) in which the anti-femi- nist custom of many countries, which in itself has nothing to do with Islam, man- ages to overcome even explicit religious recommendations. The time set for the various *ṣalāt* is announced by the voice of the *mu'addīn* (commonly known in our countries with the Turkish pronunciation *muezzin*) who from the top of the min- arets (*manāra*, «lighthouse», due to their resemblance to the same) shout in a modulated voice the *aḡān* (call to prayer) which, translated, sounds as follows: «God is Great! (four times). I testify that there is no god but God! (twice). I testify that Muḡammad is the messenger of God! (twice). Come to Prayer! (twice). Come to Salvation! (twice). God is Great! (twice). There is no god but God! In the *aḡān* of the dawn *ṣalāt*, after the words: «Come to Salvation», the formula, repeated twice, is added: «Prayer is better than sleep!». The *imāms*, in every mosque, re- semble employees (who, however, have nothing to do with the priests of Christi- anity). The midday prayer on Friday must, according to the law, be done in com- mon in the mosque. Let us add that «Friday» does not imply, according to classical Islamic law, suspension of work (except during the period of prayer). The custom now in force in certain Islamic countries of considering Friday as a day of complete vacation is a recent imitation of the Christian Sunday. *Zakāt* (ritual almsgiving) Already in the Koran, almsgiving is one of the most commendable religious duties. In sura LXX, vv. 22 ff., the characteristics of a true believer are observing prayer, recognizing the right of the poor and beggars to their possessions, believing in the Last Day, being chaste, faithful to covenants and truthful. In the Qur'an, the two expressions *ṣadaqa* and *zakāt* are used promiscuously for almsgiving, the second of which means "purification" of one's wealth by giving a part of it. For example, I know a Muslim in India who, in order to purify his wealth, pays for the full edu- cation of the children of his servants. The legal use of distinguishes between *ṣadaqa*, a voluntary donation, and *zakāt*, a real "tax" regulated by law. However, e ven in the Koran there is a hint of the idea of almsgiving as a "due fixed share" (Qur., I. c.) of one's possessions, for certain categories of people (Qur. IX, 60). Gradually *zakāt* became a real tithe or tax regulated by law with precise formulas. The goods on which this tax must be paid are the products of the fields, fruit (grapes and dates), livestock, gold and silver, merchandise, but only if one pos- sesses a minimum (*niṣāb*) of these substances set by law. For fields and fruit one must give a tenth, for livestock the rules vary according to the type and quantity of the animals (for example, someone who has between 121 and 200 sheep or

goats must give two). On gold, silver and merchandise, 2.5% of the value is levied annually. For gold, the niṣāb was 20 miṭqāl (1 miṭqāl = 4 grams and 2 tenths). Gold and silver are subject to zakāt only if they have been hoarded by the owner during the year without using them for commercial needs. One of the two passages of the Qur'an cited above (IX, 60) specifies the categories to which the proceeds of zakāt must go. These categories are:

a) the poor and the needy (the law distinguishes minutely and with great and arbitrary subtleties between the two terms);

b) those in charge of collecting them (the 'āmil collectors, who must satisfy some legal requirements);

c) "those whose hearts we have reconciled" (mu'allafa qulūbuhum) or "whose hearts must be tamed", that is, the notable citizens who can exercise a certain influence favorable to Islam and who must be won over with gifts or the new converts called, from this passage, mu'allaf) still weak in their zeal for Islam;

d) slaves who wish to free themselves;

e) debtors who have contracted a debt for praiseworthy purposes and can no longer repay it;

f) for the struggle "in the Way of God", that is, for the holy war proper or even, more generally, "for the public good";

g) travellers. The various legal schools disagree on the percentage of zakāt that is due to these various categories of people. Historically speaking, zakāt, which is one of the wisest Islamic precepts and which would have been very useful if applied honestly, has very rarely been put into practice following the theoretical law and, now, has practically fallen into disuse, except where Islamic law is followed exactly, for example: in Pakistan, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia etc. There is, in addition, a special zakāt, to be made at the end of the month of fasting (zakāt al-fiṭr), and, as we said, free donations for charitable purposes, considered extremely meritorious and commendable, even if not obligatory like zakāt. Fasting (ṣaum or ṣiyām) in the month of Ramaḍān Since Muhammad abolished as impiety (Qur'an IX, 37) the intercalary month which in pre-Islamic paganism re-established the balance between the solar and lunar calendars every two or three years, Islam returned to the pure lunar calendar, completely disregarding any correspondence between this and the seasons. The basis of the legal prescriptions regarding fasting are given in the Qur'an (II, 183-185): at first, Muslims imitated the Jewish custom of fasting on the 'āšūrā (10 Tišrī, for Muslims the 10 muḥarram), a fast which still remains meritorious even if not obligatory. The law permits and recommends voluntary fasting. Fasting involves not only abstaining from all food and drink, but also from all sexual contact, from dawn to dusk each day. It is also recommended, during the period of fasting, not to quarrel, not to lie, not to slander, not to conceive evil desires. Fasting, of course, is valid only if preceded by the already mentioned niyya (formulation of intention). For those who have to do some work during the day, dedicate the night to meals and entertainment. In general, a meal is taken just before dawn, called sāḥūr, to strengthen oneself for

the day of fasting. The meal to break the fast, after sunset, is called *faṭūr*. Minors, the mentally ill, women during menstruation, the sick, travellers, pregnant or breastfeeding women, the elderly and the chronically ill are excluded from fasting. All these categories of people, excluding minors, the insane, the elderly and the chronically ill, must make up for the days of fasting they have lost. The others must make up for the fast they cannot do by giving special alms to the poor. Some days of the month of pilgrimage also have a special festive value, another fundamental pillar of Islamic worship.

The pilgrimage (*ḥaǧǧ*) – in Islamic spirituality any abstract distinction is now impossible. Places of pilgrimage are first of all the great mosque of Mecca with the Ka'ba inside and the source of Zamzam.

a) Birth. It is advisable to sacrifice two heads of b...

expectation of the birth of a male child (a remnant of pre-Islamic custom) and one for a female child and to distribute alms to the poor.

b) Marriage, women and slavery. The Koran allows, albeit with some restrictions (Cor. IV, 3; but see also v. 129 of the same sura), polygamy, setting the maximum number of wives at four. (Islam is, in general, anti-feminist, like Christianity.) Marriage, not considered a sacrament by Islam, which, as we mentioned, does not admit the very concept of it, is a very simple rite, legally a contract between the groom and the *walī* or legal "representative" of the bride, whose consent to the marriage is however obligatory by law. In the contract the groom undertakes to pay the bride a dowry (*mahr* o *ṣadāq*). The law does not theoretically recognize an age limit for the conclusion of the marriage contract. Among the impediments we can mention the milk relationship between the spouses. The law allows (at least in some schools) the marriage of a Muslim with women of the "people of the Book", but not vice versa. Divorce is very easy, even if the *ḥadīth* is attributed to the Prophet: "the most hateful thing in my eyes is divorce". The marriage is dissolved, in addition to the obvious case of the death of a spouse (or of his apostasy from Islam, which is legally identical), also by *ṭalāq* (repudiation of the wife by the husband), by *ḥul'*, the wife's ransom from her husband by paying a certain agreed sum, by *fash*, a declaration of nullity by the judge and limited). A characteristic of Islamic divorce is that after three successive repudiations of the same wife the husband can no longer remarry her, unless she has in the meantime been married to another and repudiated by him. The position of women in Islam can be well summarized in these Koranic phrases: "(Women) should act towards their husbands as their husbands act towards them, with kindness. However, men are a step higher" (Qur'an II, 228). "Men are in charge of women, because God has chosen some beings above others and because they give of their wealth to maintain them..." (ibid. IV, 34). In general it has happened and happens that the situation of women - for invincible reasons due to social traditions, prejudices external to religious law etc. - is in fact worse in Islamic countries than what the Koran and the Law prescribe. One case is the famous use of the "veil", not at all prescribed by the Koran and which even in the subsequent codification of the Law is noted as something that came from outside. Indeed, the Law prescribes as a recommended thing that the fiancée be seen by the future husband before the

wedding, that during the canonical prayer the woman uncovers her face and also in the ḥağğ during the state of iḥrām. But the anti-feminism of traditional civilizations was too strong for even these relatively liberal precepts to be saved, and in fact the veil of women - which entered Islam through Eastern Christian influences - has become a custom that has only very recently begun to be abolished. The relatives with whom it is not permitted to contract marriage, and whom the man, therefore, can see unveiled (mother-in-law, daughter-in-law, stepdaughter and other people to whom he is related in a direct ascending or descending line), are called maḥram. If the man can take a maximum of four legal wives, the number of slave concubines that he can possess is unlimited. This brings us to say a few words about slavery. It is recognized by the Koran as a social fact, just as it was recognized in this sense by Christianity. It is absolutely forbidden by law to enslave a Muslim for any reason, although it has often been done, for example in Iran. According to the law, slaves have the right to be supported (food, clothing, housing) and, in case of illness, cared for by the master, and they are legally entitled to a period of rest after work and that this is not beyond their strength. Strangely enough, according to certain legal schools, the slave can own his own property and his own slaves who are not those of the master; furthermore, he can marry legitimately and marriage between free men and slaves is permitted (except that of slaves with their master). In short, it has been noted by a Catholic Islamologist, the Jesuit F.M. Pareja (Islamologia, cit. in Bibliography) that «slaves occupied a position of trust and privilege in Muslim families comparable to that of old servants in ancient European noble families». Children born from the concubinage between a slave and her master are considered free by law. The master cannot of course cohabit with his slave who is married: the children of the slave by her husband, whether free or slave, follow the condition of the mother, that is, they are slaves.

c) Death. In the event of the believer's death, the law provides for the following four operations:

1) the ablution

complete burial of the corpse;

2) the wrapping of the corpse in shrouds (kafan, usually in odd numbers; odd is an auspicious number in Islamic tradition);

3) the prayer of the dead (ṣalāt al-ğināza) which is distinguished from the normal one by some peculiarities;

4) the actual burial. The corpse is placed on the right side with its face towards the qibla. Before the final burial, after the corpse has been placed in the grave, it is customary to "suggest" (talqīn) the profession of faith to the deceased so that he or she responds well to the questions of the angels Munkar and Nakīra)

Islamic law prohibits the use of gold and silver vessels for banquets and the like. Gold and silver ornaments are prohibited for men (this prohibition

remained only theoretical). The use of silk is generally prohibited (except for women's clothing).

It is unconditionally prohibited to reproduce images of living beings (excluding trees, plants and inanimate objects) and also the possession or use of such images.

Gambling and lending at interest are prohibited (in theory therefore also lotteries and banks).

Music and singing are subject to many limitations: especially prohibited is listening to the singing of non-maḥram women.

It is forbidden to eat pork, blood and animals in general that are not ritually slaughtered. Islamic ritual slaughter, similar to the Jewish one, consists of letting out as much blood as possible by cutting the throat cleanly and pronouncing the formula "In the name of God" (Bismillah). Legal treatises list various types of foods that are permitted and not permitted "by analogy", although the three fundamental prohibitions are the aforementioned.

Alcoholic beverages are also prohibited, although the ḥanafī school, based on the letter of the Koran, prohibits only wine itself, limiting itself to recommending a very moderate use of the others. Interestingly, the Koran (read the following passages in order: XVI, 67; IV, 43; II, 219; V, 90-91) only gradually prohibited wine altogether, initially considered "good food", to avoid obscene abuses such as showing up drunk for canonical prayer.

It is customary to have a funeral banquet on the 7th and 40th day after death, but not on the day of burial (this latter precept is almost never followed today).

In this brief outline of the part, according to our conceptions, most "religious" of the šarī'a (Islamic law) reasons of brevity and above all the impossibility of covering matters which for us fall within private or public law. And in this mare magnum, rigid at the same time and elastic thanks to the institution of the "consensus of the community" and the principle of the maṣlaḥa (i.e. of public utility).

Report

Cultura, Legge e Religione. È indubbio che in un'era come la presente, nella quale il sentimento religioso sembra in molte parti del mondo affievolirsi notevolmente, l'Islam è fra le religioni una delle più attive e vitali. Per l'Islam infatti la religione (dīn, che usualmente si traduce poco esattamente con «religione» nelle lingue occidentali) è qualcosa che abbraccia sia la nostra religione sia la nostra politica, è regola di vita, legge, mentre le mancano le connotazioni sacerdotali-ritualistiche essenziali nella nostra nozione di «religione». L'Islam era per loro un modo di vivere, un

insieme di comportamenti, un ideale politico, o meglio una (forse non ben
precisa) miscela di tutto questo. Che cosa più o meno crede, ora, il
musulmano medio, quali sono i suoi riti e le sue leggi religiose? Quale Islam
– fra le numerose sette in cui si divise nel corso della sua storia e si divide
tuttora – prenderemo a modello? La risposta, unicamente pratica e che non
implica alcun giudizio di valore è: quello «sunnita», cui aderiscono la
stragrande maggioranza dei musulmani attuali (circa il 90%). È stata spesso
notata come caratteristica dell'Islam quella di un «assorbimento della
teologia nella legge». Infatti chiamare la legge religiosa dell'Islam, la *šarī'a*,
«diritto musulmano» o «diritto canonico», è piuttosto equivoco. La *šarī'a*
islamica si interessa, per esempio, della preghiera e dell'elemosina religiosa,
del culto ecc. mentre i trattatisti di teologia dogmatica (i modernisti
musulmani hanno potuto, in parte a ragione, sostenere che non esistono veri
e propri «dogmi» nell'Islam) sono ridotti a trattare una materia piuttosto
scarna e generalmente sconsigliano il lettore normale dall'interessarsi di
teologia. Dio ha un certo piano per l'umanità, è, attraverso il Profeta,
fondatore di stati e dà particolare importanza a questa terra, l'unica cosa
concreta di cui l'uomo debba invece interessarsi rispetto a Dio è il
regolamento dell'armata ai suoi ordini. Le fonti della teologia islamica, come
quelle del diritto, sono soprattutto tre: il Corano, innanzitutto, libro dettato
dall'arcangelo Gabriele al profeta Muḥammad (570-632) in un periodo che
va dal 609-610 al 632, a brani, ma rispecchiante un «archetipo» celeste.
L'ispirazione del Corano, secondo la teologia islamica è nettamente
«letterale», è una vera e propria dettatura dell'angelo. Muhammad
(Maometto) è il «messaggero» (*rasūl*) della volontà di Dio per la
«organizzazione» degli uomini. Nel Corano è comunque detto: «Voi avete,
nel Messaggero di Dio, un esempio buono, per chiunque spera in Dio e
nell'ultimo Giorno e molto menzioni Iddio!» (Cor. XXXIII, 21). Si chiama
sunna (letteralmente, appunto, «modo di fare», «modo di vita»). La teologia
come scienza (che si chiama anche *'ilm attauḥīd*, scienza dell'unità divina)
nacque in Islam soprattutto a scopi apologetici, allorché dei pii musulmani
vollero difendere con armi «razionali» la rivelazione. *l'iğmā'* o, secondo
alcuni teologi, anche espliciti testi coranici (come, per es., II, 164 e simili)
invitano a riflettere sui segni di Dio e a dedurne quindi l'esistenza. Ancora la
priorità della Legge sulla Teologia) non gliene avesse prescritto l'obbligo, la
ragione non avrebbe potuto elevarsi alla conoscenza di Dio. Innanzitutto,
Dio esiste. Questa causa del mondo, che è Dio, è eterna insostanziale, è
incorporeo, che Dio «discende nella notte» significa che la solitudine
notturna è la condizione più propizia per la preghiera e più adatta a una
discesa spirituale di Dio sul cuore dell'uomo. Per «visione» s'ha da intendere
«una specie di percezione più perfetta e più chiara di quella immaginativa»,
non priva di una profonda utilità pratica, psicologica e sociale. Dio è, infine,
uno, o meglio sia uno che unico, cioè né divisibile in parti, né compagno di
altri dèi. Accettata anche dalla ortodossia cristiana, che nihil potest esse per

suam essentiam malum. Seguono i veri e propri attributi di Dio (ṣifāt) che 487
Ġazzālī, riassumendo e coordinando logicamente testi di rivelazione, riduce 488
a sette: potenza, scienza, vita, volontà, udito, vista, parola. L'onnipotenza 489
divina è intesa nell'Islam totalitario ed ampio che nelle altre religioni 490
monoteistiche. Potenza. Il fatto che Dio «crea» con la sua potenza gli atti 491
anche degli animali è dimostrato per Ġazzālī dal meraviglioso istinto, 492
inspiegabile ammettendo un sistema autonomo, di alcuni di essi, come le 493
api. L'uomo è quindi «potente» solo in un senso riflesso e in ogni caso mai 494
«creatore» dei propri atti. L'uomo cioè è proprietario, non creatore dei suoi 495
stessi atti. In realtà Dio crea volta per volta i singoli fenomeni, la cui 496
connessione causale non è affatto necessaria. Volontà eterna di Dio, ma 497
senza che il suo atto volitivo cominciasse ad esistere nel tempo e senza che 498
in nulla si alterasse l'eternità dell'attributo divino. Come la potenza, anche la 499
volontà divina si estende a tutto: che «il male, l'empietà, il peccato, essendo, 500
come sono, fenomeni che cominciano ad esistere ex novo a un certo 501
momento, sono indubbiamente voluti da Dio. Ciò che Dio vuole, esiste; ciò 502
che Dio non vuole, non esiste». Espliciti passi coranici costringono 503
l'ortodossia ad ammettere anche, fra gli attributi divini, quelli della vista e 504
dell'udito. Le parole della Scrittura debbono essere interpretate in un senso 505
che si allontani da quello letterale ed è ovvio solo nel caso che la loro 506
interpretazione letterale implichi un assurdo o una contraddizione. Il che non 507
avviene per l'udito e la vista di Dio, che sono da considerare come una 508
perfezione della «percezione» in generale, anche se non vanno intesi in 509
senso antropomorfistico. Importantissimo fra gli attributi divini è quello della 510
parola: il Corano stesso è, come vedemmo, la parola di Dio. col termine 511
«Dio» si intende non la sola essenza bensì l'essenza più gli attributi. I 512
numerosi «nomi», o meglio noi diremmo «aggettivi» che nel testo sacro e 513
nella tradizione si attribuiscono a Dio e che sono riducibili ai sette attributi 514
sopra menzionati, sono predicabili di Dio ab aeterno e in aeternum. Sui 99 515
nomi di Dio è basato il taṣbīh, specie di rosario frequentemente usato dai 516
musulmani i quali dovrebbero appunto pronunciare i «99 nomi più belli di 517
Dio» (asmā al-ḥusnā) preceduti da yā per ogni grano; ma che spesso viene 518
usato come passatempo tra le mani. Dal taṣbīh deriverebbe il rosario 519
cattolico importato in occidente dopo le Crociate. Di «bene» e «male» sono 520
relativi, ed ogni autonomia dell'atto morale è abolita. L'unico senso assoluto 521
di «buono» è quello relativo alla Persona più potente, Dio; «buono» è ciò che 522
conviene al fine dell'azione di Dio. Dio non è in alcun modo obbligato a 523
premiare per le buone azioni e a castigare per le colpe. Il premio è atto 524
puramente gratuito di Dio, cui l'uomo non ha alcun essenziale diritto, 525
peccatore. A differenza di quella cattolica la teologia islamica nega l'eternità 526
delle pene infernali (così pure la moderna Teologia Edonistica Cristiana, 527
dove non può esistere/essere concepibile l'uomo senza la speranza) È 528
assurdo che Dio punisca con supplizi eterni un peccato che, a volte, può 529
consistere in una semplice parola d'un istante. Di fatto, la rivelazione incita 530

l'uomo a «riflettere sui segni» dell'universo e a dedurne Dio. Il personalissimo e arbitrario Iddio che abbiamo visto manifesta la sua volontà all'uomo attraverso una serie di «inviati», «apostoli» (rasūl). Il loro grado è quello di puri uomini, ma particolarmente prescelti da Dio e che, per mezzo di Dio, operano talvolta dei miracoli. Il concetto di Profeta di Gesù, che gode di una particolare considerazione nel Corano, si ammettono la nascita verginale e l'ascensione al cielo, ma non la morte. Sulla croce sarebbe stato ucciso un sosia di Gesù (teoria docetista) il quale invece sarebbe tuttora vivo nei cieli. Dio o una sua non conoscenza dei mutamenti futuri della storia, si risponde che tale non è il caso, in quanto un padrone può ben ordinare al suo servo: «alzati» senza restrizioni e senza indicargli esplicitamente quanto tempo debba restare alzato anche se sappia bene che lo stare in piedi del servo durerà solo finché questa posizione gli sia conveniente, e anche se conosca quanto tempo questa posizione debba durare. Le più importanti, che il musulmano ortodosso è tenuto ad ammettere, sono:

a) La resurrezione della carne. Garanzia della resurrezione è, cioè, la creazione, non essendo la resurrezione che una seconda creazione. – non ammette la immortalità dell'anima astratta, staccata dal corpo.

b) Il tormento della tomba ('aḍāb al-qabr). È dottrina di fede che i corpi morti, nella tomba, subiranno una specie di interrogatorio religioso da parte di due angeli, Munkar e Nakīr. Gli uomini che non avranno saputo rispondere giustamente saranno tormentati (secondo alcuni teologi fino al dì del Giudizio tutti i giorni eccetto il venerdì) nelle loro tombe da quei due angeli. L'idea si ritrova in scritti rabbinici,

c) Interrogatorio degli angeli Munkar e Nakīr. Vi abbiamo accennato sopra. Il cadavere è reso a tale scopo parzialmente vivo in qualche particella sensibile da Dio.

d) La Bilancia. Si tratta della bilancia escatologica dove saranno pesate le azioni degli uomini al dì del giudizio, di cui si parla nel Corano (VII, 8-9 e altrove). si accettano dei dati di rivelazione come «reali» senza discuterne il «modo»:

e) Il Ponte (ṣirāṭ). Si tratta di un'altra concezione escatologica di chiare origini iraniche, quella cioè del ponte teso sopra l'inferno, più sottile di un capello e di un filo di spada, che dovrà essere attraversato dai risuscitati, fra i quali i malvagi cadranno giù nella gehenna.

L'ortodossia sunnita si distingue dallo sciismo dell'imāmato. Imām, letteralmente antistes, praepositus, è il capo della comunità musulmana, più usualmente chiamato dai sunniti «califfo» (ḥalīfa, vicegerente, vicario del Profeta). L'imām non è nemmeno dotato, a differenza del pontefice cattolico, di autorità docente o legislativa.

Uno dei fini del Profeta è la buona organizzazione della vita sociale e religiosa della comunità-stato.

Un capitolo finale del catechismo definisce meglio il concetto di ortodossia in Islam, concetto che, effettivamente, data la grande semplicità dogmatica della teologia musulmana, v'è, per es., chi appartiene a un'altra religione, ebrei, cristiani e, peggio, idolatri, ecc. Questi sono nettamente da considerare infedeli, teologicamente (sullo statuto speciale dei cristiani e degli ebrei come «gente del libro», possessori di una Scrittura Sacra ritenuta valida, seppur antiquata e corretta dall'Islam, vedi al capitolo seguente). I brahmani, negatori del concetto stesso di missione profetica e gli atei, negatori addirittura di Colui che invia i profeti, sono, come è ovvio, ancor più degni d'esser dichiarati kāfir. Vengono poi coloro che, come i «filosofi» musulmani, pur ammettendo la missione profetica di Muḥammad, professano teorie che equivalgono a smentire il testo coranico, come la negazione della resurrezione della carne, l'idea che Dio non conosca le cose particolari (per le quali si servirebbe degli angeli) e l'eternità del mondo.

Le cinque preghiere canoniche chi afferma che Dio, dopo Muḥammad, possa inviare altri profeti.

«Io sono in verità un credente» mentre per la scuola aš'arita bisognerebbe aggiungere «se piace a Dio» («In šā a'llāh»).

La legge positiva (šarī'a, letteralmente «la via diritta», «via battuta») disciplina l'attività umana in quanto esplicata nel mondo esterno, prescindendo da quella fede e da quelle credenze di cui, nel foro interno, è giudice Dio solo. Ma essa disciplina tutta l'attività umana. I trattati impropriamente chiamati di «diritto musulmano» «diritto di Dio» tutto quanto trascende il privato interesse. Le fonti della legge sono praticamente le stesse, quindi, che quelle della teologia: il Corano, la sunna, l'iğmā' («consensus») contiene in molta parte precetti legali, su quali cibi sia lecito o non lecito mangiare, sul matrimonio, sull'eredità, su questioni addirittura di buone maniere e di etichetta ecc. Abbiamo parlato di scuole giuridiche. Infatti, nell'ambito della ortodossia stessa esistono quattro scuole (altre sono finite per scomparire col tempo) ufficialmente riconosciute come ortodosse, i quattro maḡhab (impropriamente talvolta tradotto «rito») ḥanafita, mālikita, šāfi'ita e ḥanbalita. I principi sono fondamentalmente gli stessi e le divergenze si manifestano soprattutto nell'applicazione di regole, in generale riconosciute giuste, a casi particolari. Non esiste un sacerdozio nell'Islam (né può esistere, non sussistendo i sacramenti, ma ben vi esiste, come abbiamo visto, dal punto di vista sociale). Come il sacramento è sostituito dal precetto di legge, così il prete è nell'Islam il dottore della legge. Si riferisce che Muḥammad avrebbe detto: «L'Islam è basato su cinque fondamenti: la šahāda (professione di fede), la ṣalāt (preghiera), la zakāt (elemosina rituale), il ḥağğ (pellegrinaggio alla Mecca) e il digiuno

(ṣaum) del mese di Ramaḍān, chiamati i cinque arkān al-islām (pilastri Si tratta 613
 Qui dell'atto legale di pronunciare la seguente formula: «Professo che non 614
 v'è altro dio che Dio (Allāh) e che Muḥammad è l'Inviato di Dio» (in arabo: 615
 ašhadu anna lā ilāha illā'Ilāh wa-anna Muḥammadan rasūlu'llāh) di fronte a 616
 testimoni. Basta questa semplice dichiarazione per far entrare chi la 617
 pronuncia, a tutti gli effetti, nella comunità musulmana, non possedendo 618
 l'Islam riti di iniziazione. Importantissima, la «purificazione» o ṭahāra, che 619
 deve precedere praticamente tutti gli atti di culto. Cominciamo lo studio di 620
 tali atti con la Preghiera e l'Abluzione. Per ṣalāt (in persiano namāz) si intende 621
 non la preghiera intima e libera del cuore (du'ā) meritoria e da farsi quando 622
 si vuole, bensì la preghiera rituale, canonica. Il termine ṣallā, «pregare», si 623
 trova nel Corano (XXXIII, 43, 56) «operare sacralmente». Nel Corano stesso 624
 risulterebbero, malgrado le acrobazie dei giuristi per dimostrare il contrario, 625
 due al principio e poi tre preghiere canoniche giornaliere, mentre una 626
 preghiera notturna (tahaḡḡud) era considerata molto meritoria attualmente 627
 i tempi stabiliti per le cinque preghiere giornaliere sono l'alba (ṣalāt-aṣ-ṣubḥ 628
 o al-faḡr) poco prima del sorgere del sole, il mezzogiorno (ṣalāt aḡ-ḡuhr), il 629
 pomeriggio (ṣalāt al-'aṣr), quando il sole comincia a calare, verso le tre, il 630
 tramonto (ṣalāt al-maḡrib) appena il sole è scomparso all'orizzonte, e la sera 631
 (ṣalāt al-'iṣā') dopo la scomparsa del crepuscolo, nella notte. Il giorno 632
 musulmano, di 24 ore, è calcolato da un tramonto del sole all'altro, quindi 633
 per il musulmano (come del resto per l'ebreo) la notte del venerdì sarà il 634
 nostro giovedì notte. Lo spettacolo però del musulmano che prega, senza il 635
 minimo rispetto umano e dovunque si trovi, è effettivamente tuttora nei 636
 paesi d'oriente molto frequente e unanimemente considerato molto 637
 edificante da tutti i viaggiatori. Condizione preliminare della preghiera 638
 rituale è la purità rituale (ṭahāra). l'Islam. La legge dichiara impuri (naḡis) oltre 639
 agli escrementi di uomini e di animali, in particolare i seguenti oggetti: porci, 640
 cani, bevande inebrianti, sangue e animali morti non macellati ritualmente 641
 detto, non si può nemmeno recitare il Corano, né entrare in una moschea. 642
 Abolisce lo stato di ḡadaṭ il wuḡū' (abluzione) e quello di ḡanāba il ḡusl 643
 (abluzione completa). La prima consiste nel fare i seguenti gesti: lavarsi il viso, 644
 le mani e gli avambracci fino al gomito, stropicciarsi il capo con la mano 645
 bagnata (con l'indice, il medio e l'anulare uniti), lavarsi i piedi. Il ḡusl consiste 646
 in un bagno completo. Ordinariamente nelle moschee si trova tutto 647
 l'occorrente per una pratica esecuzione delle abluzioni. La niyya, 648
 formulazione dell'intenzione, è ritenuta dalla legge islamica molto 649
 importante non solo introduttivamente alla preghiera ma a qualsiasi atto di 650
 culto: senza niyya la preghiera non sarebbe valida; le parole Allāhu akbar 651
 (Dio è Massimo). Con la pronuncia di questa formula detta takbīr, molto 652
 usata dai musulmani ancora spesso nel corso della preghiera e anche in altre 653
 occasioni (era, per es., il grido di guerra dei guerrieri musulmani), l'orante 654
 entra in stato di sacertà e, pena la invalidità della preghiera, gli è proibito 655
 parlare, ridere, mangiare, bere, voltarsi e altri movimenti; restando sempre 656

nella medesima posizione, si recita la prima sūra (capitolo) del Corano, detta Fātiḥa («Aprente»), una delle più frequenti preghiere islamiche che, in traduzione, suona così: «Nel nome di Dio, clemente, misericordioso! Sia lode a Dio, il Signor del Creato, il Clemente, il Misericordioso, il Padrone del Dì del Giudizio! Te noi adoriamo, Te invochiamo in aiuto, guidaci per la Retta Via, la via di coloro sui quali hai effuso la Tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di quelli che non vagolano nell'errore!», aggiungendo un āmīn (amen) non incluso nel testo coranico. La rak'a (il termine è derivato dalla stessa radice del già visto rukū', inchino) può ben dirsi l'unità di misura della preghiera. Ogni ṣalāt consta infatti di un certo numero di rak'a, quella dell'alba di almeno due, quella del tramonto di tre, e le altre ciascuna di quattro. pronuncia la formula di saluto (taslīm) che è anche il più comune saluto fra musulmani che si incontrino), cioè as-salāmu 'alaikum wa-raḥmatu'llāh wa-barakātuhu («la pace sia su voi, e la misericordia di Dio e le sue benedizioni»). La ṣalāt può compiersi, al momento stabilito, dovunque. Il Profeta avrebbe detto: «Tutta la terra è una moschea». Comunque, per i trattati di fiqh, è desiderabile che la ṣalāt si compia insieme con altri fedeli in una moschea. Moschea è corruzione europea (ma passata attraverso forme documentate come il persiano e turco mazgīt) dell'arabo masġid, «luogo di adorazione». La partecipazione delle donne al culto delle moschee è raccomandata dalla legge. È un esempio (e ce ne sono molti), in cui la consuetudine antifemminista di molti paesi, che in sé nulla ha a che fare con l'Islam, riesce a vincere persino esplicite raccomandazioni religiose. Il tempo stabilito per le varie ṣalāt viene annunciato dalla voce dei mu'addīn (volgarmente noti nei nostri paesi con la pronuncia turca muezzin) che dall'alto dei minareti (manāra, «faro», per la loro rassomiglianza coi medesimi) gridano con voce modulata l'aḍān (invito alla preghiera) che, tradotto, suona come segue: «Dio è Massimo! (quattro volte). Io attesto che non v'è altro dio che Dio! (due volte). Attesto che Muḥammad è l'inviato di Dio! (due volte). Venite alla Preghiera! (due volte). Venite alla Salvezza! (due volte). Dio è Massimo! (due volte). Non v'è altro dio che Dio!» Nell'aḍān della ṣalāt dell'alba si aggiunge, dopo le parole: «Venite alla Salvezza», la formula, ripetuta due volte: «La Preghiera è migliore del sonno!». Gli imām, in ogni moschea rassomigliano a degli impiegati (che nulla hanno però a che fare con i sacerdoti del Cristianesimo). La preghiera di mezzogiorno del venerdì deve, secondo la legge, esser fatta in comune nella moschea. Aggiungiamo che il «venerdì» non implica, per il diritto classico islamico, sospensione del lavoro (salvo nel periodo della preghiera). L'uso ora invalso in certi paesi islamici di considerare il venerdì come giorno di vacanza completa è imitazione recente della domenica cristiana. La zakāt (elemosina rituale) Già nel Corano l'elemosina è uno fra i più raccomandabili doveri religiosi. Nella sūra LXX, vv. 22 sgg., caratteristiche del vero credente sono l'osservare la preghiera, il riconoscere ai poveri e ai mendicanti un diritto sui propri averi, credere nell'Ultimo Giorno, esser casti, fedeli ai patti e veraci. Nel Corano

per elemosina si usano promiscuamente le due espressioni ṣadaqa e zakāt, la seconda delle quali significa «purificazione» della propria ricchezza dandone una parte. Per esempio, conosco in India un musulmano che, per purificare la sua ricchezza, paga la completa istruzione ai figli dei suoi servi. L'uso giuridico distingue fra ṣadaqa, donazione volontaria, e zakāt, vera e propria «tassa» regolata dalla legge. Comunque anche nel Corano v'è in nuce l'idea di elemosina come «debita parte fissata» (Cor., l. c.) dei propri averi, per determinate categorie di persone (Cor. IX, 60). Man mano la zakāt divenne una vera e propria decima o tassa regolata dalla legge con formule precise. I beni su cui si deve pagare tale tassa sono i prodotti dei campi, le frutta (uva e datteri), il bestiame, l'oro e l'argento, le mercanzie, ma solo se di queste sostanze si possiede un minimum (niṣāb) fissato dalla legge. campi e della frutta bisogna darne un decimo, per il bestiame le regole variano secondo i tipi e la quantità dei capi (per esempio chi ha tra le 121 e le 200 pecore o capre deve darne due). Sull'oro, l'argento e le mercanzie si preleva annualmente il 2,5% del valore. Per l'oro il niṣāb era 20 miṭqāl (1 miṭqāl = 4 grammi e 2 decimi). L'oro e l'argento sono sottoposti a zakāt solo se durante l'anno siano stati tesaurizzati dal proprietario senza usarli per bisogni di commercio. Uno dei due passi coranici sopra citati (IX, 60) specifica le categorie alle quali debbono andare i proventi della zakāt. Tali categorie sono:

a) i poveri e i bisognosi (la legge distingue minuziosamente e con grandi e arbitrarie sottigliezze i due termini);

b) gli incaricati di raccogliere (gli esattori 'āmil, i quali debbono soddisfare ad alcuni requisiti di legge);

c) «quelli di cui ci siam conciliati il cuore» (mu'allafa qulūbuhum) oppure «il cui cuore deve essere ammansito», cioè i cittadini ragguardevoli che possono esercitare una certa influenza favorevole all'Islam e che debbono essere guadagnati con regali o i neoconvertiti chiamati, da questo passo, mu'allaf) ancora deboli nel loro zelo per l'Islam;

d) gli schiavi che desiderino affrancarsi;

e) debitori che hanno contratto un debito per scopi lodevoli e non possono più pagarlo;

f) per la lotta «sulla Via di Dio», cioè per la guerra santa vera e propria o anche, più generalmente, «per il bene pubblico»;

g) i viaggiatori. Le varie scuole giuridiche sono discordi sulla percentuale di zakāt che spetta a queste varie categorie di persone. Storicamente parlando, la zakāt, che è uno dei più saggi precetti islamici e che sarebbe stata utilissima se applicata onestamente, è stata molto raramente messa in opera seguendo la legge teorica e, ora, è praticamente

caduta in desuetudine, salvo dove la legge islamica è seguita esattamente, per es.: in Pakistan, Iran, Afghanistan, Arabia Saudita ecc. Esistono, inoltre, una zakāt speciale, da compiersi alla fine del mese del digiuno (zakāt al-fiṭr), e, come dicemmo, le libere donazioni per scopi caritatevoli, considerate estremamente meritorie e raccomandabili, anche se non obbligatorie come la zakāt.

Il digiuno (ṣaum o ṣiyām) del mese di Ramaḍān Avendo Muḥammad abolito come empietà (Cor. IX, 37) il mese intercalare che nel paganesimo preislamico ogni due o tre anni ristabiliva l'equilibrio fra il calendario solare e quello lunare, si ritornò, con l'Islam, al calendario lunare puro, prescindendo completamente da ogni corrispondenza di questo con le stagioni. Le basi delle prescrizioni di legge riguardanti il digiuno sono date nel Corano (II, 183-185): in un primo tempo i musulmani imitavano l'uso giudaico del digiuno dell'ʿāšūrā (10 Tishrī, per i musulmani il 10 muḥarram), digiuno che tuttora rimane meritorio anche se non obbligatorio. La legge ammette e raccomanda il digiuno volontario. Il digiuno implica non solo l'astenersi da ogni cibo e bevanda, ma anche da qualsiasi contatto sessuale, dall'alba al tramonto di ciascun giorno. È anche raccomandato, durante il periodo del digiuno, di non litigare, di non mentire, di non calunniare, di non concepire cattivi desideri. Il digiuno, naturalmente, è valido solo se preceduto dalla già vista niyya (formulazione dell'intenzione). Per chi ha da compiere qualche lavoro durante il giorno, dedicare la notte ai pasti e ai sollazzi. In generale si compie un pasto poco prima dell'aurora, detto sāḥūr, per rinforzarsi per la giornata di digiuno. Il pasto di rottura del digiuno, dopo il tramonto, è chiamato faṭūr. Sono esclusi dal digiuno i minorenni, i malati di mente, le donne durante la mestruazione, i malati, i viaggiatori, le donne gravide o che allattano, i vecchi e i malati cronici. Tutte queste categorie di persone, esclusi i minorenni, i pazzi, i vecchi e i malati cronici, devono recuperare i giorni di digiuno perduti. Gli altri debbono riscattare il digiuno che non possono fare dando speciali elemosine ai poveri. Particolare valore festivo hanno anche alcuni giorni del mese del pellegrinaggio, altro pilastro fondamentale del culto islamico

Il pellegrinaggio (ḥaǧǧ) - nella spiritualità islamica che è ormai impossibile ogni astratta distinzione. Luoghi del pellegrinaggio sono innanzitutto la grande moschea della Mecca con dentro la Ka'ba e la fonte di Zamzam.

a) Nascita. È raccomandabile sacrificare due capi di bestiame alla nascita di un figlio maschio (resto di uso preislamico) e uno per la figlia femmina e di distribuire elemosine ai poveri.

b) Matrimonio, donne e schiavitù. Il Corano ammette, pur con qualche restrizione (Cor. IV, 3; ma vedi anche v. 129 della stessa sūra), la poligamia, fissando a quattro il numero massimo delle mogli. (L'Islam è, in genere,

antifemminista, come il Cristianesimo.) Il matrimonio, non considerato sacramento dall'Islam, che, come accennammo, non ne ammette il concetto stesso, è un rito semplicissimo, giuridicamente un contratto fra lo sposo e il wali o «rappresentante» legale della sposa, della quale però è per legge obbligatorio il consenso al matrimonio. Nel contratto lo sposo si impegna a versare alla sposa una dote (mahr o ṣadāq). La legge non conosce in teoria un limite d'età per la conclusione del contratto matrimoniale. Fra gli impedimenti citiamo la parentela di latte fra gli sposi. La legge ammette (almeno in certe scuole) il matrimonio di un musulmano con donne della «gente del Libro», ma non viceversa. Il divorzio è molto facile, anche se si attribuisce al Profeta il ḥadīth: «la cosa più odiosa ai miei occhi è il divorzio». Il matrimonio si scioglie, oltre che per il caso ovvio del decesso di un coniuge (o della sua apostasia dall'Islam, che è giuridicamente cosa identica), anche per ṭalāq (ripudio della moglie da parte del marito), per ḥul', riscatto della moglie dal proprio marito pagando una certa somma concordata, per faṣḥ, dichiarazione di nullità da parte del giudice e limitata). Caratteristica del divorzio islamico è che dopo tre ripudi successivi della stessa moglie il marito non può più risposarla, a meno che essa non sia stata nel frattempo sposata con un altro e da questo ripudiata. La posizione della donna nell'Islam può ben essere riassunta in queste frasi coraniche: «(le donne) agiscano coi mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza. Tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto» (Cor. II, 228). «Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle...» (ibid. IV, 34). In genere è avvenuto ed avviene che la situazione della donna – per invincibili ragioni dovute a tradizioni sociali, pregiudizi estranei alla legge religiosa ecc. – sia di fatto nei paesi islamici peggiore di quanto il Corano e la Legge prescrivono. Un caso si ha nel famoso uso del «velo», per nulla affatto prescritto dal Corano e che persino nella codificazione successiva della Legge si nota come cosa venuta dall'esterno. Anzi la Legge prescrive come cosa raccomandabile che la fidanzata sia veduta dal futuro sposo prima del matrimonio, che durante la preghiera canonica la donna abbia scoperto il viso e così anche nel ḥağğ durante lo stato di iḥrām. Ma l'antifemminismo delle civiltà tradizionali era troppo forte perché anche questi precetti relativamente liberali potessero salvarsi, e di fatto il velo delle donne – entrato nell'Islam per influenze cristiano-orientali – è diventato un uso che solo recentissimamente si è cominciato ad abolire. Si chiamano maḥram i congiunti con i quali non è permesso contrarre matrimonio, e che l'uomo, quindi, può vedere svelati (suocera, nuora, figliastra e altre persone con cui è affine in linea retta ascendente o discendente). Se l'uomo può prendere al massimo quattro mogli legali, illimitato è il numero di schiave concubine che egli può possedere. Questo ci porta a dire qualche parola sulla schiavitù. Essa è riconosciuta dal Corano come un dato di fatto sociale, così come in tale senso fu riconosciuta anche dal Cristianesimo.

Assolutamente interdetto dalla legge è render schiavo per qualsiasi motivo un musulmano, benché sia stato spesso fatto, per esempio in Iran. Secondo la legge gli schiavi hanno il diritto di essere mantenuti (nutrimento, vesti, abitazione) e, in caso di malattia, curati dal padrone, e hanno legalmente diritto a un periodo di riposo dopo il lavoro e a che questo non sia superiore alle proprie forze. Cosa singolare, secondo certe scuole giuridiche, lo schiavo può possedere un suo peculio e schiavi propri che non sono quelli del padrone; inoltre egli può sposarsi legittimamente ed è permesso il matrimonio fra liberi e schiavi (meno quello delle schiave col proprio padrone). Insomma è stato notato da un islamologo cattolico, il gesuita F.M. Pareja (Islamologia, cit. in Bibliografia) che «gli schiavi occupavano nelle famiglie musulmane una posizione di confidenza e di privilegio comparabile a quella dei vecchi servitori nelle antiche famiglie nobili europee». I figli nati dal concubinato fra schiava e padrone sono dalla legge considerati liberi. Il padrone naturalmente non può coabitare con una sua schiava che sia sposata: i figli della schiava da essa avuti dal marito, libero o schiavo che sia, seguono la condizione della madre, sono cioè schiavi. c) Morte.

In caso di morte del credente la legge prevede le seguenti quattro operazioni:

- 1) l'abluzione completa del cadavere;
- 2) l'avvolgimento del cadavere in sudarii (kafan, di regola, in numero dispari; il dispari è un numero fausto nella tradizione islamica);
- 3) la preghiera dei morti (ṣalāt al-ġināza) che si distingue da quella normale per alcune particolarità;
- 4) il seppellimento vero e proprio. Il cadavere viene situato sul lato destro col viso verso la qibla. Prima del definitivo seppellimento, dopo che il cadavere è stato deposto nella fossa si usa «suggerire» (talqīn) al morto la professione di fede perché esso risponda bene alle domande degli angeli Munkar e Nakīr a)

La legge islamica proibisce l'uso di vasi d'oro e d'argento per banchetti et similia. Monili d'oro e d'argento sono proibiti agli uomini (tale proibizione restò solo teorica). Proibito genericamente è l'uso della seta (salvo per vestiti muliebri).

È incondizionatamente proibito riprodurre immagini di esseri viventi (si escludono alberi e piante e oggetti inanimati) e anche il possesso o l'uso di tali immagini.

Proibito è il gioco d'azzardo e il prestito ad interesse (in teoria quindi anche le lotterie e le banche).

Sottoposti a molte limitazioni sono la musica e il canto: soprattutto proibito è l'ascoltare il canto di donne non maḥram.

È proibito cibarsi di carne di porco, di sangue e di animali in genere non macellati ritualmente. La macellazione rituale islamica, similmente a quella ebraica, consiste nel far uscire il sangue il più possibile tagliando di netto la gola e pronunciando la formula «Nel nome di Dio» (Bismillāh). I trattati giuridici elencano vari tipi di cibi permessi e non permessi «per analogia», benché le tre proibizioni fondamentali siano le sopradette.

Proibite sono anche le bevande alcoliche, benché la scuola ḥanafita, basandosi sulla lettera del Corano, proibisca il solo vino vero e proprio, limitandosi a raccomandare un uso molto moderato delle altre. Cosa interessante è che il Corano (si leggano nell'ordine i passi seguenti: XVI, 67; IV, 43; II, 219; V, 90-91) solo gradualmente proibì del tutto il vino, dapprima ritenuto «buon alimento», per evitare sconcerti e abusi come il presentarsi ebbri alla preghiera canonica.

È usanza di fare un banchetto funebre il 7° e il 40° giorno dopo la morte, ma non nel giorno del seppellimento (precetto, quest'ultimo, pressoché mai seguito ora).

In questa sommaria delineazione della parte, secondo le nostre concezioni, più «religiosa» della šarī'a (legge islamica) ragioni di brevità e soprattutto la impossibilità di abbracciare materie per noi rientranti nel diritto privato o pubblico. E in questo mare magnum, rigido insieme ed elastico grazie all'istituto del «consenso della comunità» e al principio della maṣlaḥa (dell'utilità cioè pubblica), c).

Riferimenti/References

Bausani, Alessandro. L'islam (Italian Edition) . Garzanti. Edizione del Kindle.